

經部

欽定四庫全書

經部

周易辨畫卷三十四

五

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣牛稔文

謄録監生臣王宜

周易辨畫卷三十四

潁川連斗山撰

繫辭上傳上

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣（斷丁亂切 見賢遍切）

此節先儒俱謂聖人因造化之自然以作易上截是

說道理下截是說易書但玩上截所言不似說道理亦似說易書且下數節俱係說易書不應此節泛說道理也葢此書之別于夏商者全在以乾坤開首故夫子開口即以此贊之言周易之首乾坤何所本乎嘗按諸先天圓圖乾為天而尊于上坤為地而卑于下天尊地卑萬物生于其間此不易之經也唯其不易故易之首乾坤于此定矣乾坤之卦既定其六爻由卑而高以次陳列畫卦自下而上居上者為貴居下者為

賤貴賤亦于此位矣乾主動坤主靜各有常也而其中之奇畫即為剛偶畫即為柔剛柔又于此斷矣不但此也乾居南方坤居北方純陽純陰雖以類而相聚而乾為陽物坤為陰物或正或不正若于羣而有分有分則正者為得不正者為失而吉凶亦生于其間矣然且在天成象有龍焉而龍有潛與飛之異在地成形有馬焉而馬有牝與牡之殊有異有殊而剛化為柔柔變為剛亦見于是矣乾坤之所包如此此節

祇就乾坤二卦言

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物摩末何切盪唐黨切霆徒鼎切

且乾坤二卦豈徒自成其乾坤已哉是故乾雖剛也摩以坤之柔則乾為天地否矣坤雖柔也摩以乾之剛則坤為地天泰矣再加摩焉一卦可以成八卦更加盪焉而震雷艮霆以鼓之巽風兑雨以艮霆兑雨本虞氏易

潤之且離日坎月以運移而推行之或自此而盪于彼或由彼而盪于此如一寒一暑之往來而无間則卦卦可以成八卦雖六十四卦亦不外此而得之是可知長男中男少男皆非自能成男也乾道成之也長女中女少女亦非自能成女也坤道成之也何也大哉乾元萬物資始是大始也乾能知之此知字朱子作主字解此乾道所以成男也至哉坤元萬物資生是成物也坤能作之此作字即造作之作此坤道所以成女也乾坤之

所係如此易之作始于乾坤不誠要哉此節又由乾坤推廣八卦六十四卦言

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣易以致功

且人亦知乾坤之德性與功用為何如者哉夫乾固知大始矣坤固作成物矣然使物物而知之則疑于

知之艱物物而成之則病于成之繁而乾坤不然也乾益天下之至健健行則自无艱難險阻之虞以易知也坤益天下之至順順承則自无煩擾作為之苦以簡能也夫道莫貴于易易則光明正大而易知道莫難于簡簡則含宏光大而易從易知則萬物一體而有親易從則天工人代而有功有親則陰陽和合而可久有功則生息繁滋而可大夫可久可大則其德為日新之德是賢于人之德矣其業為富有之業

是賢于人之業矣而推其所由祇由于易簡益易簡則舉貴賤剛柔吉凶變化之理皆得矣其理既得則體乾之德者必能成位于上之中體坤之德者必能成位于下之中矣周易以乾坤冠卦首豈連山歸藏所能及哉此節又收歸乾坤二卦

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化此承前章首節吉凶生變化見而申言之也上三者其象已

著此二者其理未形故申言之夫所謂吉凶生者生于卦中也而吉凶未明也所謂變化見者見于六爻也而變化未生也文周聖人憫斯人之愚闇于是陳設六十四卦以觀其天地雷風水火山澤之象于卦象之下又各繫之以辭以明其若者為吉若者為凶而吉凶所在吉不知趨凶不知避可若何于是又取爻之剛者以推夫柔則柔變而化為剛又取爻之柔者以推夫剛則剛變而化為柔變化既生則吉者可以知所趨而不

至蹈于凶凶者可以知所避而亦將歸于吉矣

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

繫辭以明吉凶嘗徵之于人事矣人之行事順理為得即卦中得中得正得應之象也故吉也人之行事逆理為失即卦中失中失正失應之象也故凶也但吉凶者得失之已定而介于吉凶之間而未定者又

有悔吝焉所謂悔者因失而憂于心自凶而吉之象也所謂吝者因得而虞虞與娛同孟子歡虞虞如也即此虞其志自吉而凶之象也至剛柔相推而生變化則嘗証之天道焉彼陰變化陽者即春進冬退之象也如復與臨是也而陽上陰下者視此矣陽變化陰者即夏進暑退之象也如姤與遯是也而陰上陽下者亦視此矣若夫剛為晝柔為夜剛推夫柔為自晝而入于夜柔推夫剛為自夜而復于晝此又其象之衆目可見者也

是四者名之為象體之則為道而皆由于動而後生故六爻之中或動于天位或動于人位或動于地位莫不有吉凶悔吝剛柔變化至極之道焉而豈徒吉凶變化之虛文也哉

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利樂音洛

六爻備三極之道則學之要矣是故學易之君子于

易中之時位所謂自然之序者則奉爲居身之宅而安之不遷也于易中之指陳所謂至賾之辭者則珍爲樂心之趣而玩之不厭也惟居安樂玩如是故當其靜而未卜筮時則統觀卦象而玩其辭及其動而既卜筮時則析觀爻變而玩其占夫如是則吉无不趨凶无不避動與道偕即動與天契自天祐之吉无不利即以希大有之上九何足異焉

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此又承前章首節之意而申言之言文王于卦下繫之以辭名為彖辭彖者蓋言乎奇偶純雜卦各有象也周公于爻下繫之以辭名為爻辭爻者蓋言乎陰陽老少爻各有變也夫象變之中非吉凶悔吝與无咎之辭乎吉凶者蓋言乎時位之失則凶時位之得則吉也悔吝者蓋言乎時位有向于得而未得尚有

小疵而爲悔向于失而未失已有小疵而爲吝也无咎者善其能補過也葢有過則有咎補之則不過矣故得无咎也此卦爻辭之凡例也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以豉切

象爻吉凶悔吝无咎其義既有然矣然爻言變而變有貴賤當位者爲貴失位者爲賤是列貴賤者則存

乎其位也彖言象而象有小大陰為主者為小陽為主者為大是齊小大者則存乎其卦也至卦爻之吉凶雖言得失而辨其何以得而吉何以失而凶則又存乎位之貴賤卦之小大之辭焉然則辭者尤卦爻之精蘊為人之所當玩索者也況吉凶之外其辭又有所謂悔吝无咎乎夫悔吝雖為小疵然由微而著大患亦從此而起安得不憂憂之何在則存乎善惡初分之介也无咎固由補過然因循苟且過亦終于

不能補安可不震震之何在則存乎覺悟深切之悔也是故卦有陰陽小大之分辭遂有險怪平易之異辭也者非有他也卦不過言其自貞而悔及錯綜上下爻不過言其由此至彼與陰陽變化各指所之所之即傳所謂上下无常剛柔相易使人趨乎吉无咎免于凶悔吝而已學者可不勉哉

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

第一章重贊乾坤以明易始乾坤之故二章三章總括卦爻以明文周繫辭之㫖此下數章則總贊易書之大也此一章以天地比易書言易也者上律天時下襲水土與春夏秋冬而同運與東西南北而並周能相準也葢乾之健行準天而凡得乾剛之爻者皆與天準坤之厚載準地而凡得坤柔之爻者皆與地準故廣大无量者天地之道也而易書有以彌之如開弓之愈開而愈滿管窺曰彌綸是從裏面營其充塞範圍是從外面贊其包絡

渾淪无端者天地之道也而易書有以綸之如治絲之有緯而有經是易書一天地也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知生死之説精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

何以見易與天地準哉試即卦與爻觀之彼日月在天懸象著明者是天文也以易書仰觀之其在上卦者如坎為月離為日易文一天文也彼山川在地南

北高深者是地理也以易書俯察之其在下卦者如艮為山兊為澤易書一地理也故天體陽而常明而凡為陽卦陽爻皆不離乎明則觀易書之天文而明之故可知矣地體陰而常幽而凡為陰卦陰爻皆不離乎幽則察易書之地理而幽之故可知矣試為推原于其始而始實无始然自一畫初立雖无始而有始矣更為反要于其終而終實无終然自六畫既盡雖无終而有終矣夫始即生也終即死也故生之說

非他爻之立于初者是也原之則知之也所謂初辭擬之是也死之說非他爻之窮于上者是也反之則知之也所謂卒成之終是也爻有少而不易者是蓍策之精氣所聚也聚得陽者為陽物聚得隂者為隂物傳曰乾陽物坤隂物要之皆神之伸也爻有老而當易者是蓍策之游䰟所散也京房易有游䰟歸䰟之卦游于九六者為竒偶之變游于上下者為應與之變要之皆鬼之屈也是故鬼神之情不可測知易則知鬼神之情矣如害盈福謙者是已鬼神

之狀不可見知易則知鬼神之狀矣如張弧脫弧者是已夫幽明死生鬼神皆理之最難知者而易皆可以知之易與天地準不益信哉

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛

易書準于天地豈特卦爻為然嘗徵于羲之圓圖矣彼夫位于上下者天地也而易圖之乾坤亦分列于

上下是不但與天地準直與天地相似而无幾微之違焉唯其不違故雖天地至大而不過運行而不流鼓物无憂而又好生而能愛而以六子準之亦相似不違也如易圖四正之卦列于東西者坎離也坎為水其明在内者智也離為舟流于水上者濟也（坎上離下是水火既濟故曰濟）自有坎離則于萬物之理其智无不周天下之事其道无不濟是天地不過易亦不過也至四隅之卦位于東北者震也震行一偏（震為足故曰行）是旁行

也乃自出震而至成艮有節有序如水在盂震有仰盂之象而不至于流是天地不流易亦不流也由震而上位于東南者兌也位于西南者巽也兌為悅悅即樂也兌近乾乾即天也是易之有兌不如人之能樂其天乎巽為風風即命也巽為權權即知也是易之巽以行權有巽不如人之能知夫命乎孰謂天地无憂而易書有憂乎震兌巽而外居于西北者艮也艮為土有安居之象萬物之所成終而所成始者俱于艮之敦有

以仁之也故天地之好生能愛而易書亦能愛也此非皆與天地相似者哉此節向以仁智分貼不但辭義不確抑且語无倫次況章旨明以易比天地泛言性理尤屬无謂今以八卦屬之似覺句句着實

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

由是推之寒往暑來暑往寒來者天地之化也而易書之陰陽闔闢直如模範圍繞之而不使過萬物資始萬物資生者天地之道也而易書之吉凶悔吝皆

能委曲成就之而不使遺自人觀之鮮不謂範圍曲成之大矣而自易書求之不過一晝陽夜隂循環不已之道而易書特有以通而知之耳故自其主宰而言有神焉或為隂或為陽兩在不測无可求之以其方自其運用而言則易也忽為隂忽為陽惟變所適无可執之以為體此其所以彌綸天地之道而與天地凖也

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德知者之知皆音智

此承上章彌綸天地之道而言此節言天地之道下節言易書彌綸天地之道也天地之閒理而巳矣无所爲道也因理不可形故假道路之道以形之言此即人所共由之道也夫道亦多矣而切而求之總不

外前所言乾道變化之乾道坤道順承之坤道葢乾陽也坤陰也一陰一陽有對待有流行有迭運之機有互根之妙是之謂道也是之謂天地之道也第道原于太極分于兩儀无間斷而何繼續无毁敗而何完成而就其往來推盪遞嬗不停中言之即可謂之繼葢一元流行渾然純粹而善也自其各正保合資物无虧時言之亦可謂之成乃二五妙合粹然秉彛之性也人均有此善均有此性而氣禀所賦不能以

无偏有得陽之多質近于沉潛而仁者其所見偏于仁則謂道盡于仁有得隂之多質近于高明而知者其所見偏于知則謂道盡于知至于百姓則得隂陽之雜者日用于仁知中而不知其所以然故知君子仁知合一之道者鮮矣其唯天地乎天地造化之心是仁也仁本在内而進之于雲行雨施品物流形之際則顯矣天地造化之功是用也用本在外而斂之于木落冰堅萬物歸命之時則藏矣夫顯即顯其所

藏而利貞于以元亨何仁之非知藏即藏其所顯而元亨于以利貞何知之非仁天地以是鼓鑄鼓盪乎萬物其藏也不竭其顯也不勞運大化于无心成大功而不宰而不與聖人之教養斯民者同憂此其德爲如何之盛其業爲如何之大哉而不其至哉則吾且思之何以爲大業夫業生于藏人苟无所藏則亦无所有唯藏用之至乃得富其有故大業之謂謂其富有也物无不備故曰富有何以謂盛德夫德視乎顯人苟无

所顯則亦无所新唯顯仁之至乃得日以新故盛德之謂謂其日新也（變化不息故曰日新）此一陰一陽之道在天地者然也

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此節言易之彌綸處句句與前相對生生句即一陰一陽之道成象句即繼之善效法句即成之性極數通變二句即大業顯諸仁陰陽不測句即盛德藏諸

用也　天地之道即一陰一陽之道而易則何如哉夫易原于太極者也太極不能无動靜其動也即陽之生也其靜也即陰之生也陰生之極陰又生陽陽生之極陽又生陰其遞嬗不息交互不窮者道之生生者然也聖人準此以為易其意亦猶是也夫易首乾坤乾固六十四卦中生生之首也當其初畫奇二畫奇止謂之陽不謂之乾者以未成乾卦之象也逮三畫皆奇其象已成始謂之乾至于坤則配乾者也

當其初畫偶二畫偶祇謂之陰不謂之坤者尚未效成象之法也逮三畫皆偶其法已效始謂之坤（坤乃兩乾相並之象故為效法）若推極乎一生二二生四四生八八生六十四卦以至于生生不窮之數而有以知來是之謂占占則觀其變而旁通于六爻之情變動而不拘于方通理而各得其利占以定信信以立事故謂之事此一陰一陽之在易書者皆可得而知者也若夫體乎一陰一陽之中无在无不在不可測而知者則謂

之神益一陰一陽之道在人為仁知在天地為德業在易書為乾坤為占事人皆能測之唯言陽而陽之中又有陰言陰而陰之中又有陽則非神不能以與于此此即上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適此易所以為彌綸天地之道也

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣夫乾其静也專其動也直是

以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德夫俱音扶

此又承上章生生之謂易一節而言而章末收歸于易簡以起下章也天下之物惟生生為不窮天下之理亦惟生生為无盡而易書之為義則主于生生然則夫易其生生之多至廣而无不包矣其生生之宏至大而无不統矣以上文言之自初至終可謂遠矣

而百年千載皆可推測而知莫得而禦止之焉以初爻言之一畫方始可謂邇矣而一卦六爻皆已渾涵于內葢靜而能該至正焉上為天初為地中四爻則天地之間也以天地之間言之凡人情之變態物理之紛紜則无一不備于四爻之內易信乎其廣矣大矣然易之所以廣大亦非有他也仍不外于乾坤兩畫而已葢乾為陽之動而其實根于陰之靜坤為陰之靜而其實根于陽之動故夫乾當其靜也此謂少陽專

一而不紛及其動也此謂老陽直遂而不撓專以立直之體直以達專之用是以卦中一切陰爻皆自乾而大生焉夫坤當其静也此謂少陰翕聚而不散及其動也此謂老陰開闢而莫過翕以裕闢之本闢以擴翕之施是以卦中一切陽爻皆于坤而廣生焉前所云生生謂易謂以此耳夫无不覆者天乾能大生是乾直配乎天也前所云成象謂乾者即配天之說也无不載者地坤能廣生是坤直配乎地也前所云效法謂坤者即

配地之説也至若陽變而通于陰陰變而通乎陽陰陽之往來一如寒暑之代謝是易書之變通與天地之四時相配也前所云通變謂事者即此配四時之謂也七日來復有陽長之義八月有凶有陰長之義陰陽之消息即為日月之升沈是易書之陰陽與天地之日月相配也前所云知來謂占者即此配日月之謂也要之天地之四時日月衹一易簡之德為之主宰易書之廣大變通與陰陽之義亦衹一易簡之

善爲之綱維易書之善不又與天地之至德相配哉知所配者在易簡之善則所謂陰陽不測之神者當不可徒求之于渺冥怳惚之間矣

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門知音智

此又承上章易簡之善而贊其至見唯聖人為能體

之也易簡之善配至德易誠極至矣夫易者乃聖人所以崇德而廣業也德得于天本高而當崇聖人窮易理于心而崇之以知益識見高明德不期崇而自崇也業著于事本切而當廣聖人體易理于身而卑之以禮益踐履平實業不期廣而自廣也然崇固以知而聖人之崇則效乎卦之天凡得于心而為德者務期于陽剛中正如乾之易焉卑固以禮而聖人之卑則法乎卦之地凡體于身而為業者務期于柔順

中正如坤之簡焉易簡得而天下之理皆得天下之理皆得而聖人所為崇德廣業者亦无乎不得矣何也易自伏羲畫一奇以象陽而為天畫一耦以象陰而為地天地之位設而四象八卦六十四卦交易變易移易之理行乎其中聖人本其效乎天而成為易之性法乎地而成為簡之性存之而又存衆凡天下所為統之為共由之道析之為一事之義者皆自成性之易簡而出是乾坤為易之門成性為道義之門

也然則易簡之善在易書者不已盡在聖人哉

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻賾仕責切斷丁亂切

此言聖人備易簡之善因爲之設卦觀象繫辭焉而明吉凶也謂天下之類聚羣分其巨細不可勝數者固極其紛賾者也聖人有以見之于心而擬諸其陰

陽交錯之形容肖象其物情物理之合宜是故謂之象天下之得失憂虞其利害不可勝窮者又極其變動者也聖人有以見之于心而詳觀其衆理統會之可通以行其動静有常之典禮而繫辭以斷其合則吉背則凶是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化惡烏路切

統乎象與爻之所言言天下之至賾紛雜莫稽似乎

可惡而就中思之至賾而有至一者存則可悅而不可惡也言天下之至動反復无端似乎可亂而就中體之至動而有至常者存則可治而不可亂也夫象與爻既不可惡不可亂學易者可漫然以言與動乎如有言也必擬之于象而後言則所言皆適于物宜如有動也必議之于爻而後動則所動皆合于典禮言動悉準于易凡易中剛柔之變化皆學者言動之變化矣是為擬議以成其變化也下七爻皆擬議言動之例

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

和胡卧切 行下孟切 見音現 樞尺朱切

此釋中孚九二爻義謂君子言出居室之間言兌口之象室艮門之象應在千里之外言以制其行行以踐其言震為足行

（之象）鳴和之感應有固然者故言行者君子之樞機樞動而戶啟機動而矢發（艮為門震為木木在門中樞之象大離為矢震雷為發矢發若雷機之象）一身之榮辱此其主也夫榮辱降之自天地（上二爻為天下二爻為地）而言行乃為之主故言行者君子之所以動天地不可不慎也擬議此爻知言行之貴乎矣（爻象已見本文之下）

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭（號、戶羔切　咷、道羔切）

斷丁亂切

臭昌又切

此釋同人九五爻義君子大同之道其迹雖異其心則同同心之行如至利之器可斷至堅之金離為火乾為金火能克金有斷金之象物莫能間也同心之言如幽生之蘭自有臭味之合互巽為茅有蘭之象蘭為巽風吹入有其臭如蘭之象物莫能離也擬議此爻知言動之貴同心矣出處語默之象已見本爻之下

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣_{藉在夜切錯七故切}

此釋大過初六爻義凡事過則有失惟過于慎則无

失如物置于地復承藉以茅是慎之至也顧以茅之

薄物而重用之如此天下更何物可以輕乎而尚至

于有失乎擬議此爻知言動之貴慎矣_{爻象見本爻之下}

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也_{語魚與切下遐稼切}

此釋謙九三爻義人臣有勞不伐有功而不自以為德此豈器量淺薄者所能盍厚之至而以其功下人也觀地中有山之象德之盛而充積如山焉禮之恭而接下如地焉德盛禮恭如此人復誰與之爭此所以長保其位而有終也擬議此爻知言動用謙之道矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此釋乾上九爻義擬議此爻知言動之不宜亢也此節已見文言今復續于謙三之後正是一正一反欲人觀會通而行典禮之意貴而无位則位之不存可知高而无民則民之不服可知賢人在下无輔則其不能下人又可知矣何也以其亢而不能德言盛禮言恭也合而參之不更可得擬議之法哉

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

此釋節初九爻義此以言立訓者以此章以擬議言動為主也下卦兌有口舌之象口舌不節猶人之門戶不閉故君則失臣臣則失身幾事不密災禍立至（君謂五臣謂二幾事謂三）此亦君子之所宜重也擬議此爻知言之不可不密矣（爻象見本爻之下）

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜

思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也乘也者繩証切

此釋解六三爻義子以作易者為知盜以其言負乘而致寇至也負乃在下小人之事乘為在上君子之器苟處非其據適啟覬覦之心而盜思奪之矣且上以名器假人是為上慢下竊名器以逞是為下暴上下皆失不但奪其位且思伐其國矣所以然者如人之慢藏其所有是誨人以來盜冶容以自飾是誨人

以來淫皆自招也易之所言亦九二之自招而已矣

擬議此爻知居位者之不可妄動也

爻象已見本爻之下坎險震動以險而動有寇至之象離兵坎馬持兵乘馬有伐之象離明坎隱隱而又明故象慢藏離女震動女而好動故象冶容震為笑言象誨震為倒艮象手故招也此皆擬諸形容象其物宜之意

右第八章

周易辨畫卷三十四

周易辨畫卷三十五

穎川連斗山撰

繫辭上傳下

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

上章言擬議以成其變化謂筮著而得其所值之卦爻也故此章遂言筮著之事言昔伏羲時龍馬負圖出河其背上旋文有自一至十之數其位一六居下

二七居上三八居左四九居右五十居中以生數統成數各居于一方是數也其即天地之數乎盖天體陽其數奇而圖之一三五七九皆奇是天也地體陰其數偶而圖之二四六八十皆偶是即地也其數之相符如此此節古本在第十章之首張子程子以為宜在大衍之朱子從之故移置于此

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

一三五七九屬天是天數五也二四六八十屬地是地數五也五數在圖各有定位就其奇先偶後次序不紊儼然如兄弟之相得焉而奇偶之中又各相契應儼然似夫婦之有合焉此特其分數耳積天之奇數計之共二十有五積地之偶數計之共得三十總之凡五十有五自有此數而相得有合者妙用無窮矣蓋相得則二氣迭運四時順布陰陽變化之理成乎其中有合則內外賓主互藏其宅而妙神不測之

機行乎其內也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛衍延善切揲時設切扐郎得切

大衍之名何也即河圖中宮天五地十之數以五乘十而衍之一其十為十五其十為五十明其愈衍而愈大非若自一至五之小衍也其用止四十有九者以虛一則无極而生極所謂易有太極也既虛其一

次取所用之策平分左右以象兩儀也又次取右手一策掛于左手小指之閒以象三才也左右互揲以四為節以象四時也又歸所掛之竒于左右之餘併以象閏也揲四者為正數竒零者為閏數故掛為積餘之端扐為積餘之總再扐之後而復起掛猶再閏之後而復起積也此及下節前賢言之最悉故止釋大旨

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物

之數也當俱如字期音朞

乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十六矣坤每一爻得二十四則六爻得一百四十四矣合乾坤兩卦之策凡三百有六十與期年三百六十日之數適相當也期年之數前人已悉言三百六十舉正數也若以上下經陰陽之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每

一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也獨言乾坤以易用九六不用七八故設言卦若得乾而六爻皆九得坤而六爻皆六則其策數如此爾

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長知兩切

筮法成卦之序分二掛一揲四歸奇凡四度經營然後或奇或偶始一變而成易由此積之三變成爻至十有八變則內外備貞悔全于是成卦夫當初得卦

時三畫已具卦非不成然一卦止成一卦特小成耳
无濟于用也唯合六畫而大成則引而伸之自初至四
互為一卦自初至五又互為一卦自二至五互為一
卦自二至上又互為一卦如絲之愈抽而愈出又觸
類而長之錯之為一卦覆之為一卦旁通之又為一
卦而且一卦可變為八卦因類而觸又因觸而長由
六十四卦並可至于四千九百六卦凡吉凶趨避之
理纖悉俱備天下之能事盡于此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎行下孟切酬市由切酢在洛切

夫所謂天下之能事者在易卦蘊之為道在人體之則為德行但人未以蓍問易時其道猶隱而未顯其行亦滯而未神及以蓍問易後吉凶之理判而從違之情決道之隱者易有以顯之行之滯者易有以神之是故易與人相隔而此問彼答可以與酬酢神與人同患而因蓍呈象併可以與祐神矣而要之神非

也不過一隂陽變化之道而已矣人茍能于圖數知其體于衍數知其用其即知神之所為乎故曰至誠如神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

此又總承上數章而言易能彌綸天地之道極之至于成變化而行鬼神幾于莫可涯涘矣而究乎其要

祇有聖人之道四焉仍不外前所云觀象玩辭觀變
玩占而已葢聖人本乎道而繫之辭是言之則也故
欲以易而言者則尚卦爻之辭使淺深詳畧无不宜
焉聖人本道而裁之變是動之範也故欲以易而動
者則尚其卦爻之變使卷舒進退无不適焉擬諸形
容者聖人之象也故以易制器者則尚其象以盡創
物之智制器亦不專在器用上凡事有一定之理極如器有一定之用皆由聖人之制作也
數知來者聖人之占也故以易卜筮者則尚其占以

窮先知之神

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此（與音預下同）

以言何為尚其辭以易之辭有至精者耳是以卜筮君子將有為于一身將有行于天下挾著問易而以言易則受人之問如對面相嚮（嚮作響者非）告語親切无論遠而天下後世近而瞬夕几席幽而事幾之潛藏深

而情偽之叵測遂能舉將來之禍福一一周知而无遺非其辭之至精孰能與于此此以言者所以尚之也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此參七南切錯七各切綜宗統切

以動何為尚其變以制器又何為尚其象以易之變與象有至變者耳蓋天下之至變者无如分揲掛扐

之事故當其四營成易之初由一掛而至一扐又由一扐而至一歸如人之相離而參也迨夫四揲三變之後或為奇偶之分居或為奇偶之合處又如人之相雜而伍也是為參伍以變三變既成所餘之策或為伍與九或為四與八如物之錯然雜陳也九變既畢又將所錯之策或由前而覩夫後或由後而察夫前如物之綜而會合也是為錯綜其數然參伍以變特一爻耳天地之文未成也由一爻而再參焉再伍

焉是為通其變或為老陽少陽之卦或為老陰少陰之卦而天地之文成矣天即乾地即坤錯綜其數特一卦耳天下之象未定也由是而再錯焉再綜焉是為極其數或為純陰純陽之卦或為雜陰雜陽之卦而天下之象定矣非參與變為天下之至變其孰能與于此

此以動以制器者所以尚之也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

至于尚占之道則非人所能為矣葢天下之有心者方有思慮方有作為易何所思何所為當人未以蓍問易也易固寂然不動藏萬理于无形及人以分揲掛扐相感而易遂能舉天下吉凶禍福之故无不通其當然而併通其所以然非至精至變為天下之至神孰能寂感不滯有如此此卜筮者所以尚之也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不

行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也夫音扶

夫精變神皆具于易何以能然也以作易之聖人為之也如事物未來隱于无形何深也聖人以至精者繫之辭使渺冥之理盡洩于見聞之地是易乃聖人之所以極深也陰陽甫動渾于未剖是幾也聖人以至變者形之象與變使微茫之理盡呈于耳目之間是易乃聖人之所以研幾也唯深也故吉凶明而迷者開天下之志能通焉唯幾也故趨避決而怠者奮

天下之務能成焉唯至精至變而神也故志之通若或通之務之成若或成之有莫知其所以通且成者其不求疾而自速不必行而自至者乎夫精變神皆聖人之道而易之辭變象占胥有之故易謂有聖人之道四者凡以此也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑夫俱音扶斷丁亂切下同

此又承上章精變神而言聖人既如此而復作為易何為者也聖人為物之蒙昧未明者示以吉凶之理欲其知所趨避將以開之也務之艱鉅難舉者酌以易簡之理欲其有所適從將以成之也開之成之皆道之所在易之體具三極中該萬有將以冒天下之道而包舉无遺也易之所為必如斯而後已者也是故物未開則志未通聖人以易通其志使之不迷于

所向務未成則業未定聖人以易定其業使之不撓于所往物未開務未成則疑難斷聖人以易通其志以斷其心之疑定其業以斷其事之疑使之不滯于變化此易之所以作也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫知來之知如字餘音智與音預夫音扶下同

是故蓍之數七七四十九象天之圓當其先祇有蓍未有卦陰陽之畫未定也其德則圓而神卦之數八八六十四象地之方二說本崔氏憬當其時既有蓍斯有卦吉凶之象已成矣其德為方以智至揲蓍畫卦之後六爻森列一位自為一時一時自為一義遂爻交易變易移易以貢獻于人易有此三者是以聖人當无事之時若以三者之德洗濯其心而一念不存退藏于密而一事不攖所謂无思无為寂然不動也及有

事之時則以物我一體之心吉凶與民同患其將至而未至者為來聖心之神足以知其來其現在而可知者為往聖心之智足以藏其往隨感輒應所謂感而遂通天下之故也其孰能若此哉其唯古之聰明足以通志睿智足以定業神武足以斷疑吉與民同趨凶與民同避而不事刑殺者方足以當之也（民知趨避自然不罹于刑殺向作譬喻解者非是）

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

唯其聰明睿智神武不殺是以明于天有陰陽消長之道察于民有愛惡情偽之故于是興起蓍之神物以前民而用之為筮使其明于趨避之理而又恐民之褻瀆而弗敬也又齋戒而敬之以神明其德蓋神物之德本神明聖人齋戒而使民尊奉之是神明神物之德也神物祇以蓍言不必兼龜

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來

不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神闔胡臘切闢婢亦切見賢徧切

夫坤物之德聖人何以神明之蓋蓍之策數總出于乾坤是乾坤如易之戶也當蓍之未分如戶斯闔靜无而含動有則謂之坤及蓍之既分如戶斯闢至微而蔵至著則謂之乾一闔一闢而蓍之變一成則謂之變左右往來而蓍之數不窮則謂之通左往而來右則左少右多右往而來左則右少左多多少之數无定故不窮三變既成而老少之爻

見乃謂之象三畫既畢而奇偶之卦形乃謂之器項氏安世曰蓍策未定為象卦爻已形為六爻俱備相其時位之當否制為吉凶之辭而用之是謂之法法如法律法度一定而不易者也既有法可遵于是出而作外事用之而利入而作内事用之而亦利民皆因其利而用之鼓舞于其中而不自知是謂之神此所以為神物此所以為神明也蓍德之圓而神如此

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

卦定吉凶吉凶生大業

由是卦之德爻之義所謂方以智易以貢者亦生于其間矣是故四營而成之易當其未營之先有虛一不用之太極焉太者大也極者至也言有至大之理以為之主宰也而于是分之為二以象兩則是太極生兩儀也儀匹也言陰陽相匹配也而于是揲之以四以象四時兩儀又生四象焉而于是一扐再扐再變三變而成八卦四象又生八卦焉八卦既成因而

重之而六爻亦備或為剛柔之本位或為九六之互乘而吉凶即于此而定而大業亦于此而生所謂方以智易以貢者不于蓍而並見哉向以太極兩儀指天地與易有太極易字不合又以兩儀四象為畫卦是作卦非生卦矣傳中凡言生皆定卦非畫象也若謂是畫卦非定卦彼太極即能生兩儀兩儀即能生四象四象即能生八卦八卦即能定吉凶乎能生大業乎學易者不可不深思之也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜賾同賾探吐南切索色白切亹亡作切卦爻皆本于蓍然則蓍之所關豈小哉是故法以象器而制皆謂之法象而論法象之大者則莫大乎成象效法之天地事以變動而通皆謂之變通而論變通之大者則莫大乎分至啟閉之四時天文煥發皆懸象著明而語其大則莫大乎陽精之日與陰精之月爵位通顯皆謂之崇高而語其大則莫大乎富有

四海與貴為天子至于聚備諸物廣致民用立成器以為天下利物乃天之所生者器乃人之所成者智者刱之巧者述之不過一節而語其大則莫大乎制作之聖人凡此有其小即莫不有其大也以上皆引起之辭如詩之興也而況物之賾者探其一幾之隱者索其朕深而理數難窺者鉤之使淺遠而時地難明者致之使近事之煩者曰賾數之幽者曰隱理之難測者曰深地之難至者曰遠探者討而出之索者尋而繹之鉤者曲而取之致者推而極之因以定吉凶而得失之報明成亹亹而趨避之勇生亹亹猶勉勉

勉人因吉凶之理昭然而勉勉于趨避是天下之勉勉易有以成之也他端小道雖亦有之而極其大則莫大乎可以開物可以成務可以斷疑之蓍與龜焉此章專論蓍龜止槩言詳見下註

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也見賢遍切

蓍龜雖大而興之者惟聖人然聖人豈勉強而自作

哉蓍龜皆神物皆天之所生者本具有大衍之數蓍草莖生百莖半之則應大衍之數五十龜背之文中五段旁四段周圍二十四段腹之文十二段總四十九段應大衍虛一不用而用四十有九之數聖人卜筮乃取其所本具者則之而已至天地有四時之變化聖人易中之變化乃效法天地之變化也天垂象有日月盈昃之吉凶聖人易中之吉凶乃取象天象之吉凶也若夫龍馬負圖出于河而數之體顯靈龜負書出于洛而數之用彰聖人易中之體用其對待者乃則乎圖之體其流

行者乃則乎書之用也非勉强而自作也圖書相為表裏圖以五生數統五成數其位主于合而其序主于生書以五奇數統四偶數其位主于離而其序主于尅圖著其方以象而存數之體對待之易也書著其圓以數而呈象之用流行之易也圖書皆上古時所有考帝王世紀河出龍圖洛出龜書鄭氏易註亦云相傳龍馬出河負圖九𠕋神龜出洛負書六𠕋而孔安國劉歆諸儒以洛書為禹治河時所出則夫子引以為羲皇作易所則反大錯矣考禹治河所得名為洪範不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇而不及洛書是可証也夫神物變化吉凶圖書皆象也聖人作易既則而效之又象而則之是四者皆為易之所有矣易之有此何也所以示人以可

據而通其志也于象之中又繫之以一卦之彖辭六爻之爻辭何也所以告人以可信而定其業也于辭之中又定之孰為吉而當趨孰為凶而當避何也所以教人以果決而斷其疑也則信乎易為開物成務冒天下之道者也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

夫聖人之所示所告所斷如此者豈徒然哉彼大有上九不云乎自天祐之吉无不利益天之所助在巽順人之所助在誠信六五于大有之終所踐履者皆誠信所思慮者皆巽順而又以此信順尊尚乎賢人則上合天心是以自天祐之而吉无不利人茍能于易之所示所告所斷亦如上九之誠信巽順而尊尚之則天人交應豈不如上九所云哉此節本義以為錯簡宜在第八章之末侯氏果以為引此以作証按第二章及後神農節俱引此二句與此處大義相同

侯氏說是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此章總承上文而通論之而歸重于人之德行也兩子曰者設問而自答之也書以紀言而言非書之所可盡言以達意而意非言之所可盡然則聖人與民同患之意于何見之葢聖人仰觀俯察見天地間不

外一陰一陽于是本陰陽以畫奇偶因奇偶而畫八卦立為天地雷風水火山澤之象精粗鉅細无所不包而聖人之意盡矣（諸家皆以奇偶兩畫為立象而不以八卦者以下有設卦句也不知設卦乃八卦各加八卦指六十四卦而言不相妨也）然八卦之象雖立而人世之情偽猶未盡情偽未盡即聖人所欲言者未盡也于是陳設八卦重之為六十四卦六十四卦有一名一名有一義剛柔錯居淑慝雜呈而情偽盡焉情偽既盡于是隨其卦之大小爻之剛柔而繫之以辭卦有

情偽交亦有情偽即貞與不貞之謂情繫以吉辭偽繫以凶辭而其言亦盡矣言不盡意言字乃著書明道之言此言字乃盡情偽之言也不然既曰書不盡言而又曰繫辭以盡言可乎夫盡言盡意皆所以利天下神天下而要非膠于象而泥于辭也又于觀象玩辭中教人以卜筮再觀其變而更玩其占變者卦爻中之九與六也或陰變為陽或陽變為陰而剛柔不局于一體因即其變中或此通于彼或彼通于此而上下不滯于一方其法愈密其用愈廣而足以盡利矣占

者卦爻中之吉與凶也事之得者報以吉事之失者報以凶既有以鼓之而不疑因即其占中吉者則趨事而赴功凶者則避禍而遠害自有以舞之而不倦若或輔之若或翼之而神亦盡矣吳氏澄曰鼓者鼓聲舞者舞容鼓聲舞容亦愈疾愈疾所謂盡神也 項氏安世曰立象設卦繫辭作易之事變通鼓舞用易之事也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣緼紆粉切

夫立象設卦繫辭雖有三究之不外乾坤之兩畫而已益易之有乾坤猶衣著之有絮乾坤乃易之緼也緼衣中之絮易之緼謂乾坤緼于易六十四卦之中非謂易緼于乾坤兩畫之中也易中凡陽爻皆為乾凡陰爻皆為坤乾坤散布于八卦而象立乾坤散布于六十四卦而卦設是為成列成列則時地有當否位象有得失而交易變易移易之理乃立乎其中而辭可繫假使乾坤不成列而毀則八卦不備重卦不全時地之當否位象之得失交易變易移

易之理皆不可見則辭亦无從而繫而乾坤之用或幾乎息尚能變通以盡利鼓舞以盡神耶

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

上時掌切

顧立象設卦繫辭皆有形者也變通鼓舞則无形者也有形者何以能使无形者盡利且盡神哉葢天下无形者即有形者之體有形者乃无形者之用其體

與用原不相離也是故同一形也其超乎形而上者理也則謂之道其囿于形而下者質也則謂之器其實一形而已此二句祇為下三句作引見得道器一貫立象設卦繫辭所以能盡利盡神且不必太說玄遠如象與卦與辭是器也而其中有至精至粹者存則道也惟有道以寓乎其中所以象卦之中有剛柔之當化者即因其化而裁制之則謂之變爻位得當者則不必化爻位不當者則當化如既化矣位已當矣則不得更化所以曰化而裁之卦中之爻有時位之當行者即相其行而推遷之則謂之通

如上下无常剛柔相易是也向俱說到人事上與下句礙既變既通則其占皆利因舉其利者而措于天下之事則事无不立業无不成斯謂之事業而神有不盡者乎

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻夫音扶

變通盡利鼓舞盡神所謂既如此矣而立象與設卦繫辭豈无謂哉是故夫象者聖人有以見天下事物

繫賾而擬諸卦象之形容象其卦象之物宜是故謂之象聖人有以見天下人情之動作而觀其聚會之通處以行其不易之典禮因繫辭以斷其吉凶使知所趨避是故謂之爻不曰辭而曰爻者辭倫于爻也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行德行下孟切

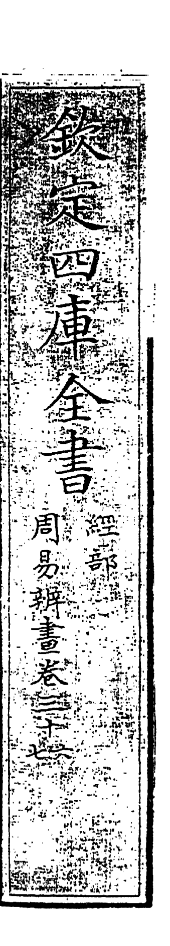
易之所謂如此吾于是而得學易之道矣聖人見天

下之賾而立之象學者欲究極天下之賾則存乎卦之象聖人見天下之動而繫之辭學者欲鼓舞天下之動則存乎爻之辭易有化裁之變學者于過有所當改欲化而裁之則存乎卦爻之變易有推行之道學者于善有所當遷欲推而行之則存乎卦爻之通若夫超乎象辭變通之外以吾心之神默契乎聖心之神而明乎象辭變通之所以然則存乎學易之人何也書不可以盡言言不可以盡意不事于書與言

而黙成其事深信其理自非與聖為一者未能神明
若此此則存乎以乾健坤順之德體易知簡能之行
而非他人之所能與矣

右第十二章

周易辨畫卷三十五

詳校官給事中臣丁雲錦

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脉

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣王　宜

周易辨畫卷三十六

繫辭下傳上

潁川連斗山撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣重直龍切

此又承前篇之卒章言著卦之象辭變占也前言擬形容象物宜謂之象是象自文王始有也不知伏羲

始畫八卦當其成列時而文王之卦象已在其中矣八卦以横圖言成列者成乾一兑二離三震四巽五坎六艮七坤八之行列也象者六十四卦之名象也前言觀會通行典禮謂之爻是爻自周公始備也不知伏羲設卦觀象因而加重時而周公之爻義已在其中矣前言化而裁之謂之變是變自卜筮始見也不知六十四卦剛柔相推内此剛柔相推以八卦相加時言如乾卦六爻皆剛始卦一陰生則柔之推夫剛也坤卦六爻皆柔復卦一陽生則剛之推夫柔也他卦放此而卜筮之變已在其中矣前言舉而措之天下之民謂之

事業事業即動也是由占而出者也不知文周繫辭命以吉凶時而占決之動已在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也趣七樹切

繫辭以命動何以在其中蓋辭之所命者吉凶悔吝也占者因其所命之吉而趣之因其所命之凶悔吝而避之是動由吉凶悔吝之辭而生故曰動在其中也向謂吉凶悔吝因人之動而生是卦在人動之後矣與在其中亦不合

剛柔相推變

何以在其中葢卦爻之變不出剛柔兩畫是剛柔者所以立變通之本變通者因剛柔之不當而變之通之以趨時時即道也乃剛柔之用故曰剛柔相推變在其中也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也觀官换切夫音扶下同

吉凶悔吝雖有四其實悔乃由凶而至吉吝乃由吉而至凶約之秖有吉凶二者而吉凶二者約之又不

過一貞益六十四卦三百八十四爻貞者皆吉不貞者皆凶是貞勝者也唯其貞勝故天地之道无私覆載其觀示于人者祇一貞也日月之道无私照臨其明燭于下者亦一貞也二句乃引起下文之意不必又生枝節況天下之動其變通以趨時者有不貞夫一乎益時之所在即貞貞之所在即時一而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也確空各切易以豉切隤大回切

豈特動變貞夫一彼易之為書不外乾坤兩畫則乾之所以為乾宜乎難坤之所以為坤宜乎緐矣乃觀于乾坤至剛至健其確然示人者易也至柔至順其隤然示人者簡也確然健貌隤然順貌此乾坤之貞一也彼爻在其中之爻也者不過效此易簡而已矣象在其中之象也者亦不過象此易簡而已矣豈有他哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍切

爻象變動皆本于貞一故爻象雖未動而有貞與不貞則動之理已具其貞者示以吉不貞者示以凶爻象動乎卦畫之內而吉凶即見乎卦畫之外也爻象在卦畫本有故曰在內吉凶乃因卦畫而係故曰在外有吉凶斯有趨避有趨避斯有功業而功業則見乎爻象之變變也者所以變不貞以歸于貞也而要之皆由于聖人與民同患之情盎聖人之情不可見而見之辭六十四卦一卦有一卦之辭三百八十四爻一爻有一爻之辭无非教

人以貞而已學者即貞以求之而易之所以為易无餘藴矣首節由象而爻而變與動順說下來以下則由動而變而爻與象逆申上去此節則總結之

右第一章天地之大德曰生一節原在此章之末但前節明係結上大德節與此絶不相屬先儒移作下章之首今從之

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義禁金鴆切

此又承上章象爻變動而申言之而此一節則其總

冒也益下文十三卦其爲象與爻不待言其所云前此未有而今興及前此已有而今易之者即變也其所云教民以利而使民趨示人以患而使民避者即動也而總不過曰理財正辭禁民爲非而已如易結繩以書契是正辭重門擊柝弦弧剡矢是禁爲非餘十卦皆所以理財益財者乃生民之軀命而聖人仁天下之要道也故將言聖人仁天下之道而先遡其原于天地之心曰生生不已者天地之大德也然天

地生人物必又生一與之合德者命之居君師之位然後能使所生者得以各遂其生也故位爲聖人之大寳也然有其位非仁以爲心而位何以守有位斯有人非財以贍之而人何以聚故水火金木土穀凡所以養民之財者无不理也既養之又教之凡所爲化民之辭者无不正凡所爲格民之非者无不禁也皆當然之義也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情（包白交切犧許宜切王于況切）古者包犧氏之王天下也有大寶之位者也仰觀于天有雷風日月之象俯觀于地有水火山澤之法（象以氣言法以形言）而并觀動物鳥獸之文（如離象雉坎象豕之類）植物與地之宜（如萑葦象震果蓏象艮之類此與字不連上句言物之與地相宜者）近取諸一身（如乾象首坤象腹是也）遠取諸萬物（如乾爲金玉坤爲布釜是也）見天地間之對待者流行者皆不出乎陰陽之外于是畫一

奇又畫一偶一奇一偶又交互而畫成八卦所以通達其神明之德而立體類似其萬物之情而取象也

此即前章八卦成列象在其中下十三卦皆因而重之爻在其中也此可見六十四卦皆犧皇所畫

作結繩而為網罟以佃以漁葢取諸離罟音古佃音田

上古之世人物雜處而人常為物所害包犧氏始教人取絲麻而結之為繩又作結繩為網以取禽獸曰佃作結繩為罟以取魚鼈曰漁所以使民知鮮食之利而并去其害也其象葢取諸離離者兩目相承而

物自麗者也離卦二四互巽為繩三五互兌為倒巽亦為繩兩繩相牽故曰結離卦為目二目相連于結繩之中故為網罟聖人非必觀此卦而成之而其象則適相合爾餘放此

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲陟角切耨奴豆切

上古茹毛飲血教民火食自包犧氏始教民粒食自神農氏始神農念民食在樹藝而樹藝在農器于是斲木使銳謂之耜以為耒之首揉木使曲謂之耒以為耜之柄耒以入耜耜以起土以此耒耨之利教天

下其象益取諸益益者兩木相合上入而下動者也

巽震皆木互艮為手下震為足上巽為進退互坤為土田以手握木以足進退于田土之上耕之象也故益卦初爻本此為辭

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所益取諸噬嗑

民生所最重者食與貨也故神農既教民以食即教民以貨于是日中為市致其民聚其貨各以所有易其所无交相換易而退民始各得其所其象益取諸

噬嗑噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也離在上日中之象震為大塗互艮為居市之象卦中三陰民之象坎水艮山貨物所出聚貨之象四來居三五往居上交易而退之象六爻皆正各得其所之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤治直吏切

犧農之時民俗樸畧食貨之利雖興衣裳之制未備衣裳之制未備即尊卑貴賤之分未明是亦民心欲

變之機也數聖人于是因其變而通之使天下之心皆懽忻鼓舞趨之而不倦所以然者以聖人之通變非有以强之唯其以不測之神布无言之化使民見之為當然習之如固然與為相宜而已故易之所謂變者亦非故為變也以時窮則變變則始通通則始久彼大有之五正所謂窮變通久者是以因變而動得天之祐而吉无不利也十三卦皆有象爻變動但象爻顯而易見變動隱而難明故于此節引大有之五以明之前註大有之五謂其義取旁通得此可以互証此爻謂五諸家皆悞

謂上也

黄帝堯舜易卉服而為上衣下裳之制以垂于後世使天下皆曉然于尊卑貴賤之等而胥歸于治亦變通宜民之一端也其象葢取諸乾坤乾坤者上下有衣裳之體闔闢有變通之義也衣制圓象乾裳制方象坤又衣有六幅象乾之六奇裳有十二幅象坤之六偶

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通句致遠以利天下句葢取諸渙刳口姑切剡以冉切下同

文治既立川澤或阻則聲教未廣也乃刳木使中虛

為舟剡木使末鋭為楫舟以載物楫以運舟舟楫之利近濟渡其不通遠可致之以利于天下其象蓋取諸渙渙者巽木乘坎水利涉大川也中互大離象舟巽為長木象楫互艮為手象剡與剡

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

舟楫雖利陸行或阻聱教仍未廣也于是因牛之性順穿其鼻以服之因馬之性健絡其首以乘之使牛引其重馬致乎遠以利益天下其象蓋取諸隨隨者

下震為行互艮為止上兌為悅行止隨人而喜悅也震自坤變坤為牛互巽為繩互艮為鼻以繩入鼻服之象也兌自乾變乾為馬互艮為背互巽為股股在背上乘之象也坤從一奇象牛之引重兌前兩開象馬之致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍切柝天作切

川途既通暴客或至不可不備也于是設重門以防其外又擊柝以警其內防閑既密縱有暴客有以待之矣其象蓋取諸豫豫者怠也又備也恐人之怠而早為之備也震倒艮為門下互艮又為門重門之象震為木為聲艮為手手持有聲之木擊

柝之象互坎為盜暴客之象

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷丁緩切杵昌呂切掘其月切臼求酉切

既有耒耜以開粒食使食之不精所以利民者猶未至也于是又斷木為杵使之舂掘地為臼使之容杵臼興而粒食皆為精食萬民以濟矣其象蓋取諸小過小過上動而下止與杵臼无異也上震為木互兌為金斷木為杵之象坤為地艮為手掘地為臼之象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

重門雖設僅能自守使无以制人何以威天下而使之畏于是弦木使曲以為弧剡木使直以為矢弧矢之利可以威天下之不軌其象蓋取諸睽睽者火澤乖異弧矢所以服之也坎為弧坎中剛而兩端柔故也離為矢離中虛而前後實故也此與重門擊柝皆禁民為非之義

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

衣食既足宮室未興風雨之患猶未免也葢上古之民冬无以居穴土以為居夏无以處曠野以為處後世聖人易之以周垣之宫戸牖之室上隆其棟下垂其宇以待風雨其象葢取諸大壯大壯者震木起于上乾天覆其下也震仰象穴坤土象野倒艮象居與處乾圓象宫反艮象室棟屋檁震木在上之象宇屋簷乾覆在下之象兌為澤倒巽為風俱在天上待之之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過衣于既切數色只切

生既安其居而死弗厚其葬无以教民孝也古之葬者人死則厚衣之以薪葬之中野之地不封土以為墳不樹木以為識且居喪之期无卒哭祔練祥禫之日數後世聖人易之以內棺外椁不使土親其膚其象葢取諸大過大過者中四皆人上下皆土人入土中大事已過也乾為衣巽為薪上下坤上為野人在其中為葬之中野无艮山故不封无震木故不樹无坎月離日故喪期无數上兊為口下巽為木互乾為父父在有口木中故象棺椁

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察葢取諸夬上治直吏切下治昌時切

理財禁非之事已備而辭乃治天下萬世之大者尤不可以不正也葢上古民風淳樸惟結繩以為符驗而人心自各相信天下即治後世漸趨于偽聖人于是易結繩以書契吳氏澄曰書以刀筆刻木簡為文字契以木刻之畫而中分之各執其一合之以為信也百官之功罪可稽而治萬民之情偽可覈而察其象葢取諸夬夬者以陽剛決陰柔猶以文字去欺詐也兌反巽為繩乾通坤為文書契之象也十三卦以畫卦始以書契終蓋萬世文字之

祖也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

上章中言象爻變動之事詳于象而畧于爻詳于變而畧于動故此章承前章之象變而申言爻動觀章首以是故二字開端明係從上章說來于氏寶曰言是故又總結上義也吳氏澄曰前總叙起此以此故總結之上文十三卦皆制器尚象之

事然豈獨十三卦為然是故易者聖人立象盡意之書也皆象也象也者非憑虛而无據實以器物之形真有像乎易之體聖人因其像而象之也象在一卦名為彖彖者言其材也器必聚其材而後器可制卦必括其材而後卦始全也象在一畫名為爻爻者言其效也有剛柔之得位者則效其動而示以趨有剛柔之失位者則效其動而示以避也惟象爻所係如此是故得失之報明而吉凶生憂虞之機辨而悔吝

著也爻與動豈出于象變之外哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也奇紀宜切行下孟切

此與下宜合為一章承上象與爻而言而此節則申言象材之義也乾坤二卦其為陰陽不待言矣震坎艮為陽卦宜乎陽畫多于陰畫而此三卦皆一陽二

陰陰畫反多巽離兌為陰卦宜乎陰畫多于陽畫而此三卦皆一陰二陽陽畫反多何故蓋陽卦皆索于乾而得陽卦以奇為主也陰卦皆索于坤而得陰卦以偶為主也其體如是其德行何也陽為君陰為民天地之常經古今之通義也陽卦一君而二民統一則治君子之道也陰卦二君而一民權分則亂小人之道也此就三畫卦以明一卦之材若因而重之則凡有一卦必有一卦之主亦必有一卦之義其材亦

猶是也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

上章申言彖者材也之義此章申言爻者效天下之動之義天下之動貞夫一故先引咸四一爻以見天下之理本一而人當貞之也其下十爻兩兩相對皆不出此一爻之意易曰憧憧往來朋從爾思子曰天

下之動貞夫一何必憧憧往來至於思又至于慮哉葢天下理本同歸也但其事不同而其塗因之各殊耳天下理本一致也但其事不一而其慮因之有百耳夫慮百而致仍一必其一之貞也塗殊而歸仍同必其同之貞也然則吾人之感應總貞夫一而已何必憧憧而思而慮哉六十四卦皆歸旣濟故曰同歸曰一致一卦各為一爻一爻各為一義故曰殊塗曰百慮

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信音伸下同

即以咸卦言之下卦本離離為日初往居四是日往也上卦本坎坎為月四來居初是月來也初再推四四再推初依然坎上離下而明生矣貞矣上卦本坎坎居北為寒四陰變陽是寒往也下卦本離離居南為暑初陽變陰是寒來也初推夫四四推夫初依然坎離一週而歲成矣貞矣夫初之往而居四者是陰

之屈也四之來而居初者是陽之信也祗此一屈一信之往來相感而明與歲之利皆生焉況人事之往來而可憧憧乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也蠖烏郭切蟄直立切

夫日月寒暑相爲對待猶疑爲二也試以一物言之彼在四之一陰猶尺蠖耳蠖名步屈行則首尾相就其降于初而

屈也即所以返于四而求信也在初之一陽乃龍蛇也其升于四蟄也上為澤龍蛇入澤下故曰蟄即所以返于初而存身也夫四下為少男初上為少女其中有義焉若精研其義而入于神則其所以為上為下者即其所致感應之用也至六歸于四仍為坎九從上初仍為離其中有用焉若利其施用而安其身則其所以得位而得應者即其所以崇剛柔之德也皆貞夫一者也若過此貞一以往未可以聞見知矣由貞一而馴

至于窮神更由貞一而漸臻于知化惟德之盛者乃可以及此然亦不外此貞一也憧憧何為哉何氏詡此十一爻皆擬議以成其變化之事錯簡于此吳氏澄言自將十一爻移置文言傳中務求知此為中言爻者效天下之動耳

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此即困三之不貞以見其動之宜貞也六三以柔居

剛履非其位上困于四之石是非其所當困而困也不當困而困必至于辱其名下據于二之蒺藜是非其所當據而據也不當據而據必至于危其身既辱且危身尚不保而況欲全其室家之好乎總由于居位不貞以至此此動之所以當貞也象見本文下翼易曰君子精義利用安身日入乎神小人見利名辱身危日迫于死

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射食亦切括古活切語于具切

此即解三之不貞以見上之動而能貞也隼者禽也謂六三也三居互離中為雉故象禽弓矢者射隼之具也謂坎離也坎為弓離為矢射之者人也謂上六也夫上六何以射之即獲而无不利哉蓋上六得正之君子也當解之時與三為正應宜乎一往无前惟其所解矣以時尚未至故寧藏其弓矢之器于身以待二五易位而後動

是以出所蔵以為用動焉而无滯括之碍隨所用而皆利出焉而有應手之獲文之所云正言上成其器而後動是以一動而六三能貞也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此及下節即噬嗑初九上九爻辭以警人之動而不貞也人生之動莫要于仁義仁義即貞也失其仁義則宜

加之以懲誡蓋懲誡者所以適于仁義之路也彼小人不以不仁為可恥不義為可畏不見利于已不知勸勉于仁義（如卦之所言凶者是也）不見威于人不肯懲艾于不仁不義（如卦中所言凶者是也）惟其然故懲其小者于前正以誡其大者于後此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此止惡于初正小懲大誡之謂也（如爻之當貞而即貞者是也）善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶去羗呂切何河可切

此承上節而言苟不懲誡于其初而小且積之而成大如善為成名之基不積則名不足成如文之當位者是也猶惡為滅身之原不積則身未足以滅如文之不當位者是也乃小人以小善為无益于名而弗為以小惡為无傷于身而弗去故惡積至于不可掩罪大至于不可解矣易曰何校滅耳凶此由小不懲而大不誡遂至此極也如文之當貞而不貞者是也此二爻見先王之明罰勅法皆所

以貞人之動也上節是戒其震足之妄行此節是懲其坎耳之不聽

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑治俱直切吏

上二節言在下之小人此二節言在上之君子此節言人君之動不可以不貞下節言人臣之動不可以不貞也從古安危存亡治亂總操于人主之一心心

之若危者乃以安其位心之若亡者乃以保其存心之若亂者乃以有其治蓋安存治者貞也危亡亂者不貞也君子有見于此故四方无虞可謂安矣而不敢忘危焉宗社鞏固可謂存矣而不敢忘亡焉紀綱整肅可謂治矣而不敢忘亂焉惟不忘若是是以身安其位而國家可保其存與治也易之否五曰其亡其亡繫于苞桑蓋言人君之心雖貞而猶恐其不貞也象見否卦下

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知音智勝音升

人臣稱位以德謀事以知任事以力德不稱位知不逮謀力不副任此不貞也則位必傾謀必敗任必仆鮮不及于禍矣易之鼎四曰折足覆餗而形渥者言其以剛居柔不勝大臣之任也觀此則人臣之動何可以不貞哉象見本爻下

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望先見之見音現斷丁亂切

咸四一爻為下十爻之綱衹精義入神以致用利用安身以崇德二語足以該之以上所引或相反或相類其用之利不利與身之安不安而義之精與不精自見此爻與下爻又相類一從精義說至安身一從身安溯及義精皆所以示動者以貞一之則也此言

凡人之動莫先于能知而知之最要尤在于知幾故知幾即不測之神也葢君子之動不出乎上下之交上交易謟而能不謟下交易瀆而能不瀆非知幾其孰能之九四初六皆不正初交于四為謟四交于初為瀆六二以中正自守故不謟不瀆夫幾非他即四之震動而未形其兆甚微而順動之吉見于未動之先者也君子于此時已早見其兆作而趨之有不俟終日之久焉易之豫二曰介于石不終日貞吉夫人于理欲之介能見之堅確如石之不可

轉則其不俟終日而作斷然可識矣所以然者君子自精義入神巳无所不知其知微之為微而即知微之為彰也其知柔之為柔即知柔之為剛也知幾如此所由利用安身德極其崇而為萬夫之望也象見本文

下

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉復行扶又切

于微而即知彰于柔而即知剛則知幾者鮮矣能近

于幾者其唯顏子乎殆將也庶近也幾即動之微吉之先見也顏子克復功深少有幾微之不善未嘗不豫先而知之既已知之未有不勇決而去之此怒之所以不遷過之所以不貳也易復之初曰不遠復无祇悔元吉正顏子之謂也人之動而欲貞夫一者可不以是為法乎

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此與下節又即損之六三與益之上九一正一反示

人以貞一也上二節言知幾為萬夫之望而舉顏子以証之則其德為已崇矣而究之德之所以崇非有多也一而已耳如天位于上地位于下似判然為二也然天道下濟地道上行其氣絪緼而凝結損卦自泰而來乾三交于坤上坤上交于乾三此天地絪緼之象而萬物皆化而醇厚矣男位于外女位于內似劃然為二也然男交于女女交于男其體構精而融會乾坤為男女上三相易為構精而萬物皆化而形生矣何也兩而化惟其一而神也易之損三曰

三人行則損一人一人行則得其友言兩相與則專三則雜而亂欲其致于一也夫天地男女皆在于一人之動可以有二乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易以致切

損之三所以欲致其一者以一乃人之恒心也故君

子身欲有所動而不遽動也必使此身順理而安然後動焉心欲有所語而不遽語也必使此心和平而易然後語焉于民有所求而不遽求也必使己與民上下交孚而定然後求焉象見本爻下君子修此三者而立心恒矣故動焉而民悅語焉而民應求焉而民輸二與字上是許與下是取與故上下如一而全也爻辭言偏此處言全意正相對若事不順理而危以動令非和協而懼以語情非素孚而无交以求民誰與之民既不與則上必怒而傷

之者至矣向謂民之傷上辨已見前易之恒上曰莫益之或擊之立心勿恒凶正此上下違心不一之謂也觀損之致一與益之不一天下之動可知矣憧憧往來何為焉

右第五章

周易辨畫卷三十六

周易辨畫卷三十七

潁川連斗山撰

繫辭下傳下

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德撰仕勉切

前言天下之動在貞一而貞一之道則由於聖人之繫辭焉而命之而此一章則先言卦名也易有六十

四卦皆由乾坤二卦闔闢而成則乾坤二卦其易書六十二卦往來之門邪坤爲闔戶乾爲闢戶諸卦往來於二卦之中故擬之爲門蓋乾一而實陽物也坤二而虛陰物也陰陽無形畫奇耦以象之則有形故名爲物凡易中所具之陽物皆乾所具之陰物皆坤也顧自其對待而言陽自爲陽陰自爲陰分之各成一物而自其流行而言陽根於陰陰根於陽合之則咸有一德惟其合德故相摩相盪而六十四卦三百八十四爻剛柔遂皆有體由是顯而天地之撰撰具

也如天地雷風水火山澤之類有此體足以體之而形容其似微而神明之德如健順動入麗陷止悦之類有此體足以通之而發揮其藴此所以爲易之門也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪於音烏

六十四卦一卦各有一名或假諸物或明其理或指其事可謂雜矣然名與卦符未嘗出於體撰通德之外雖雜而不雜也於歎辭稽其類有淑又有慝有善又有惡上古之時殆未及此其衰世偷薄之意邪

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶闡昌善切當得浪切斷丁亂切

夫易之稱名如此其所關豈淺鮮哉天地之已然曰往易則有以彰其消息之定理人事之未然曰來易則有以察其吉凶之先兆日用所為者顯也易則探原於幽渺而微之百姓不知者幽也易則徵驗於形迹而闡之易之具於卦畫者已至矣又復開人之愚昧而示之以名其名與卦為至當或假物以名其象

如睽與井之屬而象有必辨或正言以名其理如否與泰之類而理无或偏或斷辭以名其事如訟與需之類而事无不宜即一名而亦无所不備也此章統論卦名未及卦辭觀章內三提名字可知故辨物正言斷辭皆指卦名說

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明得失之報中如字行下孟切

然亦不徒空示其名而已其當名也雖所稱之名專在一事為甚小而取類於陰陽包羅萬象則甚大唯

其大甚故觀其名於所斷之辭其旨若遠而難測而其辭則文而明著也再觀其名於所正之言其言雖偏曲而不廣而其理則中正而无偏也至所云辨物之名者物也亦事也其事雖縱肆而无紀而其道則隱藏而有倫焉名卦之意所以如是其周且盡者豈无故哉葢因衰世之民心多懷疑貳民行每持兩端罔知所濟故於羲皇有畫无文之卦各繫之以名以明人之逆理而失者則有惡名之報人之順理而得

者則有美名之報如此則民之貳者釋而行者决矣

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此章又承上章稱名而言所以示人以觀象之法也凡彖傳每卦必先釋名義次釋德體末釋應用此章錯舉九卦分列三層與彖傳正是一律欲學者玩此九卦之名則諸卦皆可以類推也前言卦名之繫因貳以濟民行以明得失之報蓋與民同憂共患之心

也然上古伏羲之時民風淳朴其為憂患也甚少故三畫之卦其名雖有而六畫之卦名尚未命中古文王之時世道衰微民之可憂可患者最多故聖人憂之患之乃取六十四卦而名以命之其八純之卦則仍其名而不改其五十六雜卦或究其義或因其體或推其用各繫以名而易道以興蓋易者為憂患天下而作也向以易在羑里而作故以此章為處憂患之事不知聖人樂天知命原無憂患聖人之憂患以天下之憂患為憂患也故言此九卦以示人人若有此九卦之德則可憂可患之事自絶豈但

可以處之已哉

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也柄兵命切

聖人憂患天下以其吉不知趨凶不知避也然趨避之道不在於臨事之占筮而在於平日之進修故隨舉九卦之名以示其例如上乾下兑之卦名履人之修德其始必有所憑藉履卦之上天下澤定分不易

即修德者憑藉之基也九德皆指剛以柔履剛柔爻在下故曰德之基上地下山之卦名謙人之修德其繼必有所操持謙卦之裒多益寡稱物平施即修德者操持之柄也坤為柄艮為手以剛下柔故為德之柄上坤下震者復也人欲全其天德之本然不植其根則枝葉无自而生彼復之一元下始天心可見非崇德之本乎坤為地震為木木在地中故曰德之本上震下巽者恒也人欲保其天德之固然不堅其操則紛華易喪其守彼恒之雷風相與立不易方非立德之固

乎雷厲風行卓立不易故曰德之固人欲修德害德者不可以不除若如上艮下兑之損卦懲忿窒慾則害德者去矣是損乃所以修德也人欲裕德則畜德者不可以不備若如上巽下震之益卦遷善改過則畜德者備矣是益乃所以裕德也若夫上兑下坎之卦名困人當窮阨于德每患不能辨彼困之剛揜不失其所亨非德之辨歟操心危慮患深故曰德之辨上坎下巽之卦名井人在下位施德每患于无地彼井之静深養焉而不窮非德

之地歟井養萬民地養萬物其義一也盧氏曰基與地有别基小而地大基是初起脚跟積累可由此而上地是凝成全體施用之妙皆由此而出也至于上巽下巽之卦仍名爲巽巽者柔順卑下而善入者也人不能深入乎義理處事何以能斷若巽之善入直如利刃之割正布帛隨其長短而皆能裁成于至當非德之制而能若是哉深入義理遇事能斷故曰德之制履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱易以䝱切長丁丈切稱尺正切

此節向止說得九卦之善而已今玩九句中各著一而字明明是合上下兩卦以釋一卦與諸卦彖傳一例合而証之自見上節以字義釋卦名此節以兩體釋卦名履卦兌悅于剛爲和使和而失于流則非至矣而乾體剛健能不失于流是和而至也謙卦山高于地爲尊使尊而爲其所掩則不光矣而坤體卑順不能掩其高是尊而光也復卦一陽初生爲小小則

亂于衆陰而難辨而坤體以順而行又何其能辨也
恒卦震為決躁必雜雜則擾于紛紜而生厭而巽體
委曲善入又何其不厭也損卦浚兑澤之深以上升
是為先難先難者其後必不易而艮體高出又何其
易乎益卦奮震動之才以進德自必長裕長裕者近
于虛設而巽入无疆又何至于設乎困卦坎陷于下
疑為窮矣而兑體和悦則窮而能通也井卦巽入于
下似居其所矣而坎體上行則居而能遷也至于巽

卦陰性善入能隨事以順理因時以制宜于德為稱

然其陽剛外發又使人无形迹之可見稱而隱焉九

卦之體何其善哉

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權和行下孟切遠于萬切

此節以九卦之用釋卦名德體于身者為行行易失

之乖戾則用履以和之德見于品節為禮禮易至于

嚴肅則用謙以制之擇善者入德之始事則用復以

自知而擇之固執者進德之終事則用恒以一德而執之人欲德之害也用損以遠之焉天理德之利也用益以興之焉不知命之當安未免怨天用乎困之亨通則可以寡怨不知性之當盡不能徙義用乎井之靜深則可以辨義此皆脩德之常經也若事當變通不可以常經執者則用巽以行權即一卦名而其為益已如此學者即其名而體驗之天下无憂患之事矣

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠如字上時掌切

上二章言卦名此與下二章皆言卦爻而并及其辭故三章皆以易之為書也句作起易之為書陰陽變化最為難測人或疑其為遠不知其書祇為趨吉避凶而作皆切于民生日用之常不可求之于遠也即卦爻之書觀之而已在矣向以遠作去聲謂其不可離義亦可通但與下文不

甚親切蘇氏軾謂其可以指見口授不當索于文辭之外更與末節對卦故雖易書之中其為道也屢屢遷移不居一所周流于六虛之間初二三四五上為六位而六位之上剛柔上下交錯往來卻无一定故為六虛或自上降下或自下升上而无常或剛變為柔或柔變為剛而相易不可執之為典常要領唯其无常相易變之所趨而已道之屢遷固如此前言卦名妙在雜而不越此言卦辭妙在變而有常此節乃開說以起下文所以申不可遠之意謂是言易道之變化殊失本旨其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保

如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

然道雖屢遷而其自內卦而出于外自外卦而入于內皆有一定之法度非可以意為出入也如初與四二與五三與上剛柔相應始可以出入也夫不能出入不應亦不能出入故當其入則在外者必不貞而得凶當其出則在內者必不當而取吝使人皆凜然懼之而不敢犯然亦不徒使懼而已又能明於事之可憂患與所以致憂患之故而提命諄切

使人无有師保之嚴憚直如父母之慈愛易辭之親切如此尚可於遠求之乎人于學易之初誠由彖爻之辭而玩索之更于一定之方而揆度之卦爻定例為方如下卦所云是也則道雖屢遷不可為典要而亦既有典而可守有常而可循矣苟非切實體道之人謂辭為聖人之糟粕而欲索之于玄渺虛无則道非辭不顯豈能以虛行哉此所以不可求之於遠也苟非其人二句向以人能弘道為訓指其人為非神而明之之人與章意不貫

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備（要一遙切下俱同易以鼓切夫音扶）

此章承上卒辭揆方既有典常而言葢示人以學易之法也易之為書也有彖有爻彖者材也推原于卦之所由始要歸于卦之所由終合全卦之義以為質

也（質如義以為質之質如畫之有地也）爻者效天下之動者也陰陽之位各三或以剛居剛以柔居柔為當位或以剛居柔以柔居剛為不當位交錯雜陳則唯其隨時以為物也（時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰偶二畫之物）是以其初爻乃一卦之緣起其體未成其理未著最為難知何也以其為全卦之本如觀木者在下之根本難見也其上爻則全卦已竟之局其體已成其理已著較為易知何也以其為卦之末如觀木者在上之枝葉易見也唯其難

知故聖人當日作易于初爻之辭猶煩推擬至于其上之卒第因初爻之辭以成其終而已或謂如乾初擬其陽在下曰潛龍至于上則直謂之曰亢龍是固然已然六十四卦中初爻多統舉全卦之旨上爻多總收全卦之義其難易又不可以不知也不若夫初上二爻之間雜居陰陽之時物所以撰述八卦之德如健順動入之類辨别六爻之是與非者也中正則是不中正則非苟非合中四爻正體互體而並觀之則所以撰之辨之者不能備卦中之緼也如水雷屯卦内有動之德外有陷之德此正卦之撰德也二四互坤有順之德三五互艮有止之德此互卦之撰德

也如地天泰卦九居二六居五則非二應五五應二則是此正卦之是與非也二互四為兌各退一位三互五為震各進一位其中亦各有是非也即卦爻本辭取互者亦多如地水師卦二互為震六五則曰長子帥師長子者互震之二也地山謙卦三互為坎初爻則曰用涉大川大川者互坎之三也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪噫於其切知者音智思息吏切勝音升

夫質也時物也初上與中爻也其典常已歷歷如睹矣豈必待彖爻之辭而後可知哉噫亦惟要求于卦畫之中凡天道之盈虛爲存亡人事之得失有吉凶則即其剛柔所居之位或正或否亦略可知矣況彖爻之辭又如是其彰明較著乎故知者不但備觀于六爻之辭第觀于彖卦之辭而趨吉避凶之思已過其半焉蓋彖爲綱爻爲目綱舉則衆目張彖爲權爻爲物權審則物數定其理然也如屯以初爲侯蒙以二爲師之類彖辭已

渾括其象爻辭特實指其爻夫子於彖象傳中已逐卦以示人矣于此又撮其要而切言之而解易者猶謂文王有文王之易周公有周公之易孔子又有孔子之易何也然而天下之知者能有幾人則夫雜物撰德辨是與非之中爻誠不可以不備也試以正體與互體言之二與四皆陰皆能為順承之業其功同也而所居之位一內一外則有異唯有異故其善亦異二多譽四則多懼何也近君者有逼上之嫌四唯近五故戰兢而多懼也柔之為道非依剛不能自立似不利于遠遠二遠于五其要歸反

得以无咎以其用柔得中君臣合德故也三與五皆陽皆能立剛大之業其功亦同也而所居之位一上一下則有異唯有異故三則多凶五則多功何也五為君而貴乾綱獨握三為臣而賤職无專成其等然也此二位者大抵以柔居之則不稱量而危厲以剛居之則克勝任而吉亨也此皆易之典常可近取而不可遠求者也按柔危剛勝二句諸講多有回護或謂指三或謂指五或謂三五並指更有謂合二四三五而均指之者其意欲因卦中六五多柔而不危故耳不知卦中凡六五吉亨之占俱以應

爻比爻相易言非本爻自有此占也辨已見于卦爻辭中

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當得浪切

前章於一卦六爻既分而釋之故此章於一卦六爻復合而贊之易之為書也真廣无不容大无不包纖

悉无所不備也蓋大生莫如天道而乾能大生是天之道易書有之焉纖悉莫如人道而中爻能備纖悉是人之道易書有之焉廣生莫如地道而坤能廣生是地之道易書有之焉此三者以其體而言則曰三極以其用而言則曰三才也然使三才各一則獨而无對天亦不生地亦不成人亦混淆而不分必兼此三才而兩之天人地各有一陰陽然後其道全而不偏故易於三畫之卦重而為六也夫六豈有他道哉

猶是初二為地三四為人五上為天三才之道而已是道也非固執而不化拘守而不移者也又各有其變動焉如前所云剛柔相易即變也上下无常即動也變動多因于彼此之相交故名曰爻然爻又非混雜而无紀又各有其等如前所云三五異位則貴賤之等也二四異位則遠近之等也等因於奇耦之定體故名之曰物然物以等而分亦以雜而亂或為奇畫之陽物或為耦畫之隂物二物相雜於六位之中

如玄黄之色間則名之曰文使文而各得其當則有吉无凶吉凶亦无自而生惟同此文而有陽或居於陰陰或居於陽之不當則當者有得不當者有失而吉凶生於其間於是乎聖人有辭矣故下文遂專言聖人之辭諸家多謂不當不以爻位言其意蓋以卦中亦有當位而不吉不當位而反吉者不知天下之動貞夫一當位即貞不當位即不貞貞者必吉不貞者必凶无二理也卦中所言或指剛柔相易或是上下相應或是辭在本爻義在他處細心思之自見不得執文字以求易也

右第十章

易之書也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易以豉切要一遙切上三章言卦爻而結之以吉凶生吉凶者聖人所繫之辭也故此章遂言聖人之辭易道之興以時當殷末世周盛德之時以事則文王與紂之事也如小畜與履師與比等卦是也惟其時事若此故天下之人皆習于盤樂怠傲有吉而不知趨有凶而不知避聖人憂之故其所

繫之辭皆危悚之辭其有以危亡存心者理當得平辭即繫之以吉若使之平其以慢易存心者理當致傾辭即繫之以凶若使之傾上危字以卦辭言下危字以人心言合兩使字正見可危處其道无所不有包藏甚大近而一身酬酢遠而天下國家凡百事物无有外此而廢之者聖人為此不過欲人懼以終始常以危亡為慮勿以慢易為懷歸於无咎而已此易辭教人之道也夫子以詩教人曰无邪以易教人曰无咎无咎由于无邪无邪求

其无咎其意一而已矣

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能説諸心能研諸侯之侯之二字朱子以為衍文然前人竟有作諸侯解者按之无理宜從朱子慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能夫音扶行下孟切易以豉切説音悦亹亡偉切與音預

此亦合上十一章而通論之見卦爻祗此乾坤乾坤祗此易簡欲人就易簡之歸以出險阻之途也與上繫傳首章自乾坤收歸易簡意遥遥相對言易首乾坤以乾坤為易之門户凡卦中所陳列者不過乾坤兩畫也以兩畫而遂括易畫之全何以能然哉蓋乾不徒健乃天下之至健也至健故其德之見于行者恒易而无難而人世危險之情其易者可以知之也坤不徒順乃天下之至順也至順故其德之見于行

者恒簡而不紛而人世阻塞之端其簡者可以知之也夫乾夫坤諸家俱作聖人説吳氏澄則作天地説各有所見從无作易書者其意蓋謂下文乃作易之事此處未可預侵也不知此章乃摠收全傳以示人此四句乃通章之挽綱正宜就易書説惟易簡可以知險阻故其理深入乎人心而能使人悦諸心其道曲中乎人慮而能使人研諸慮天下有吉凶未明者得此易簡則可以定之而不迷天下有趨避未決者得此易簡則可以亹亹焉成之而不倦易簡之為用有如此者故乾坤之變化皆易簡之變化也人

能以易中之變化爲云爲則云爲悉易簡之善其事自然吉而足以致祥舉凡理之有定而爲器者比擬于已往象事而可以知其器事之未形而爲來者推驗于將然占事而可以知其來此所以前之聖人乾天坤地于六爻設其位謂伏羲畫卦後之聖人觀象繫辭以卜筮成其能謂文周繫辭于是天下之衆既謀及人以質其是否更謀于鬼以決其從違雖百姓之愚皆得與聖人之能矣蔡氏清曰凡卜筮則易須先謀諸人然後乃問易雖聖人亦然故洪範謀

及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡烏路切

夫百姓何以與聖人之能以聖人之易書所以開示天下者至明且盡也蓋易簡之理與險阻之情无形而難測聖人仰觀俯察畫為八卦立為象以告之又

說心研慮繫爲爻象推其情以言之夫以象告則象中之剛柔雜居其爲得爲失吉凶已昭然可見矣而聖人又以情言之者以卦象之中其剛柔之變動不勝窮而吉凶亦因之有異也蓋剛柔雖雜居而剛柔之相易又有變上下之无常又有動止其所以必變與動者乃以利言也如利有攸往利涉大川之類是也既有所利則凶亦可之乎吉吉亦可之乎凶但象中吉凶雖可見而吉凶因變動之情而遷者殊不可見

也聖人與民同患安得不繫之辭哉是故卦象之中有兩情相合者為愛有兩情相睽者為惡愛與惡相攻則為易為簡而吉之辭于是乎生焉惡與愛相攻則為險為阻而凶之辭于是乎生焉然吉凶者理之已定者也相攻者情之已極者也而吉凶之前不有悔吝乎相攻之前不又有相取乎故卦象之中其不比不應者是遠者也其有比有應者是近者也當近者而反取乎遠則失其易簡而悔之辭又生焉當遠

者而反取乎近則行乎險阻而吝之辭又生焉雖然天下未有无所感而取焉攻焉者則攻取之來又起于相感彼夫卦象之中其感以情而无偽者是易簡之公也其感以偽而无情者是險阻之私也感出于公者利感出于私者不利利害之辭不又于是而生哉凡此者皆吉凶之因情而遷者也要之易之為卦雖六十有四為爻雖三百八十有四卦與卦與爻與爻殊究之凡易之情不過取其剛柔之相得而已若

有比有應近而能相得其為吉不待言矣若當比當應近而不相得則背乎易簡履乎險阻大則必凶次或有害即无凶害亦必有悔與吝爾若夫无關比應之遠者既无相得亦不至于不相得則辭皆從略焉

此繫辭之大旨也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈誣音無

夫吉凶悔吝利害聖人之辭若是其詳者何也蓋聖

人之辭一準乎卦象之情而卦象之情又一準乎天下之情不如此不備也試以天下之情發諸辭者言之如將背乎易簡之理者其中媿其辭必慚心疑乎易簡之理者其中猜其辭必枝枝即樹枝之枝言其分岐也吉祥之人涖乎易簡之理其中靜其辭必寡躁妄之人反乎易簡之理其中浮其辭必多誣任易簡之理以為已之善其中虛其辭必游而鮮據失其易簡之理而无所守其中歉其辭必屈而不伸人之辭有此六者

而卦象之愛惡遠近情偽適與之相準聖人之繫辭其吉凶悔吝利害又安得不與之準哉雖然吉凶悔吝與利害雖有六其實不過期人共歸于一貞而已故曰易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣此聖人作易之要旨也

右第十二章

周易辨畫卷三十七